唯識二十論一卷

世親菩薩造

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

安立大乘三界唯識以契經說三界唯心心意識了名之差別此中說心意兼心所唯遮外境不遣相應內識生時似外境現如有眩瞖見髮蠅等此中都無少分實義即於此義有設難言頌曰

若識无實境　則處時決定
相續不決定　作用不應成

論曰此說何義若離識實有色等外法色等識生不緣色等何因此識有處得生非一切處何故此處有時識起非一切時同一處時有多相續何不決定隨一識生如眩瞖人見髮蠅等非無眩瞖有此識生復有何因諸眩瞖者所見髮等無髮等用夢中所得飲食刀杖毒藥衣等无飲等用尋香城等無城等用餘髮等物其用非無若實同無色等外境唯有內識似外境生定處定時不定相續有作用

力

物皆不應成非皆不成頌曰
處時定如夢 身不定如鬼 同見膿河等
如夢損有用
論曰如夢意說如夢所見謂如夢中
雖无實境而或有處見有村園男女
等物非一切處即於是處或時見有
彼村園等非一切時由此雖无離識
實境而處時定非不得成說如鬼言
顯如餓鬼河中膿滿故名膿河如說
酥瓶其中酥滿謂如餓鬼同業異熟
多身共集皆見膿河非於此中定唯
一見等言顯亦或見糞等及見有情
執持刀杖遮捍守護不令得食由此
雖無離識實境而多相續不定義成
又如夢中境雖無實而有損失精血
等用由此雖无離識實境而有虛妄作
用義成如是且依別別辟喻顯處定
等四義得成復次頌曰
一切如地獄 同見獄卒等 能為逼害事
故四義皆成
論曰應知此中一地獄喻顯處定等
一切皆成如地獄言顯在地獄受逼
害苦諸有情類謂地獄中雖无真實

有情數攝獄卒等事而彼有情同業
異熟增上力故同處同時衆多相續
皆共見有獄卒猶烏鐵山等物来至
其所為逼害事由此雖無離識實境
而處定等四義皆成何緣不許獄卒
等類是實有情不應理故且此不應
那落迦攝不受如彼所受苦故互相
逼害應不可立彼那落迦此獄卒等
形量力既等應不極相怖應自不能
忍受鐵地炎熱猛焰恒燒然苦云何
於彼能逼害他非那落迦不應生彼
如何天上現有傍生地獄亦然有傍
生鬼為獄卒等此救不然頌曰
如天上傍生　地獄中不尒　所執傍生鬼
不受彼苦故
論曰諸有傍生生天上者必有能感
彼器樂業生彼定受器所生樂非獄
卒等受地獄中器所生苦故不應許
傍生鬼趣生那落迦若尒應許彼那
落迦業增上力生異大種起勝形顯
量力差别於彼施設獄卒等名為生
彼怖變現種種動手足等差别作用如
羝羊山乍離乍合剛鐵林刺或低或

昻非事全無然不應理頌曰
若許由業力有異大種生起如是轉變
於識何不許
論曰何縁不許識由業力如是轉變
而執大種復次頌曰
業熏習餘處執餘處有果所熏識有果
不許有何因
論曰執鄔落迦由自業力生差別大
種起形等轉變彼業熏習理應許在
識相續中不在餘處有熏習識汝便
不許有果轉變無熏習處翻執有果
此有何因有教為因謂若唯識似色
等現无別色等佛不應說有色等處
此教非因有別意故頌曰
依彼所化生世尊密意趣說有色等處
如化生有情
論曰如佛說有化生有情彼但依心
相續不斷能往後世密意趣說不說
實有化生有情說無有情我但有法
因故說色等處契經亦尒依所化生
宜受彼教密意趣說非別實有依何
密意說色等十頌曰
識從自種生似境相而轉為成內外處

荘

佛說彼為十
論曰此說何義似色現識從自種子縁合轉變差別而生佛依彼種及所現色如次說為眼處色處如是乃至似觸現識從自種子縁合轉變差別而生佛依彼種及所現觸如次說為身處觸處依斯密意說色等十此密意說有何勝利頌曰

依此教能入　數取趣無我　所執法無我
復依餘教入

論曰依此所說十二處教受化者能入數取趣無我謂若了知從六二法有六識轉都无見者乃至知者應受有情無我教者便能悟入有情无我復依此餘說唯識教受化者能入所執法無我謂若了知唯識現似色等法起此中都無色等相法應受諸法無我教者便能悟入諸法無我若知諸法一切種無入法無我是則唯識亦畢竟無何所安立非知諸法一切種无乃得名為入法無我然達愚夫遍計所執自性差別諸法无我如是乃名入法無我非諸佛境離言法性亦

都無故名法无我餘識所執此唯識性
其體亦無名法无我不尒餘識所執境
有則唯識理應不得成許諸餘識有實
境故由此道理說立唯識教普令悟
入一切法無我非一切種撥有性故
復云何知佛依如是密意趣說有色
等處非別實有色等外法為色等識
各別境耶頌曰
以彼境非一　亦非多極微　又非和合等
極微不成故
論曰此何所說謂若實有外色等處
與色等識各別為境如是外境或應
是一如勝論者執有分色或應是多
如執實有衆多極微各別為境或應
多極微和合及和集如執實有衆多
極微皆共和合和集為境且彼外境
理應非一有分色體異諸分色不可
取故理亦非多極微各別不可取故
又理非和合或和集為境一實極微
理不成故云何不成頌曰
極微與六合　一應成六分　若與六同處
聚應如極微
論曰若一極微六方各與一極微合

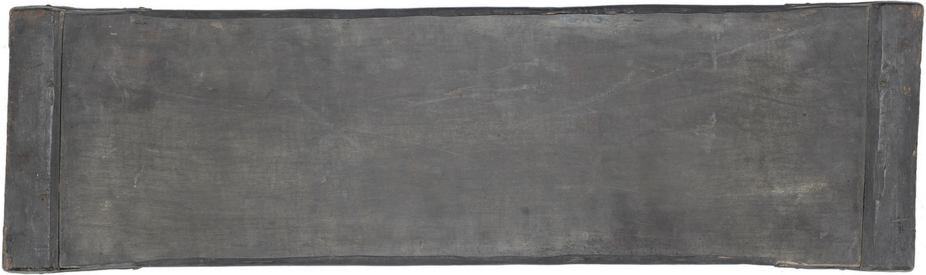
應成六分 一處無容有餘處故一極
微處若有六微應諸聚色如極微量
展轉相望不過量故則應聚色亦不
可見加濕弥羅國毗婆沙師言非諸
極微有相合義无方分故離如前失
但諸聚色有相合理有方分故此亦
不然頌曰
極微既无合 聚有合者誰 或相合不成
不由無方分
論曰今應詰彼所說理趣既異極微
無別聚色極微無合聚合者誰若轉
救言聚色展轉亦無合義則不應言
極微無合無方分故聚有方分亦不
許合故極微无合不由無方分是故
一實極微不成又許極微合與不合
其過且尒若許極微有分無分俱為
大失所以者何頌曰
極微有方分 理不應成一 無應影障无
聚不異無二
論曰以一極微六方分異多分為體云
何成一若一極微無異方分日輪纔
舉光照觸時云何餘邊得有影現以
无餘分光所不及又執極微無方分

者云何此彼展轉相障以無餘分他
所不行可說此彼展轉相礙既不相
㝵應諸極微展轉處同則諸色聚同
一極微量過如前說云何不許影障
屬聚不屬極微豈異極微許有聚色
發影為障不尒若尒聚應无二謂若
聚色不異極微影障應成不屬聚色
安布差別立為極微或立為聚俱非
一實何用思擇極微聚為猶未能遮
外色等相此復何相謂眼等境亦是
青等實色等性應共審思此眼等境
青等實性為一為多設尒何失二俱
有過多過如前一亦非理頌曰
一應無次行俱時至未至及多有間事
并難見細物
論曰若無隔別所有青等眼所行境
執為一物應無漸次行大地理若下一
足至一切故又應俱時於此於彼無
至未至一物一時理不應有得未得
故又一方處應不得有多象馬等有
間隙事若處有一亦即有餘云何此
彼可辯差別或二如何可於一處有至
不至中間見空又亦應無小水虫等

難見細物彼與麁物同一處所量應
等故若謂由相此彼差別即成別物
不由餘義則定應許此差別物展轉
分析成多極微已辯極微非一實物
是則離識眼等色等若根若境皆不
得成由此善成唯有識義諸法由量
刊定有無一切量中現量為勝若無
外境寧有此覺我今現證如是境耶
此證不成頌曰
現覺如夢等已起現覺時見及境已無
寧許有現量
論曰如夢等時雖無外境而亦得有
如是現覺餘時現覺應知亦尒故彼
引此為證不成又若尒時有此現覺
我今現證如是色等尒時於境能見
已無要在意識能分別故時眼等識
必已謝故剎那論者有此覺時色等
現境亦皆已滅如何此時許有現量
要曾現受意識能憶是故決定有曾
受境見此境者許為現量由斯外境
實有義成如是要由先受後憶證有
外境理亦不成何以故頌曰
如說似境識 從此生憶念

論曰如前所說雖无外境而眼識等
似外境現從此後位与念相應分別
意識似前境現即說此為憶曾所受
故以後憶證先所見實有外境其理
不成若如夢中雖無實境而識得起
覺時亦然如世自知夢境非有覺時
既尒何不自知既不自知覺境非有
寧如夢識實境皆無此亦非證頌曰
　未覺不能知　夢所見非有
論曰如未覺位不知夢境非外實有
覺時乃知如是世間虛妄分別串習
惛熟如在夢中諸有所見皆非實有
未得真覺不能自知若時得彼出世
對治無分別智乃名真覺此後所得
世間淨智現在前位如實了知彼境
非實其義平等若諸有情由自相續
轉變差別似境識起不由外境為所
緣生彼諸有情近善惡友聞正邪法
二識決定既無友教此云何成非不
得成頌曰
　展轉增上力　二識成決定
論曰以諸有情自他相續諸識展轉
為增上緣隨其所應二識決定謂餘

相續識差別故令餘相續差別識生
各成決定不由外境若如夢中境雖
无實而識得起覺識亦然何緣夢覺
造善惡行愛非愛果當受不同頌曰
心由睡眠壞　夢覺果不同
論曰在夢位心由睡眠壞勢力羸劣
覺心不尒故所造行當受異熟勝劣
不同非由外境若唯有識無身語等
羊等云何為他所殺若羊等死不由
他害屠者云何得殺生罪頌曰
由他識轉變　有殺害事業　如鬼等意力
令他失念等
論曰如由鬼等意念勢力令他有情
失念得夢或著魅等變異事成具神
通者意念勢力令他夢中見種種事
如大迦多衍那意願勢力令娑刺拏
王等夢見異事又如阿練若仙人意
憤勢力令吠摩質呾利王夢見異事
如是由他識轉變故令他違害命根
事起應知死者謂衆同分由識變異
相續斷滅復次頌曰
彈咤迦等空　云何由仙忿　意罰為大罪
此復云何成



論曰若不許由他識轉變增上力故
他有情死云何世尊為成意罰是大
罪故返問長者鄔波離言汝頗曾聞
何因緣故彈吒迦林末蹬伽林羯陵
伽林皆空閑寂長者白佛言喬荅摩
我聞由仙意憤恚故若執神鬼敬重
仙人知嫌為殺彼有情類不但由仙
意憤恚者云何引彼成立意罰為大
罪性過於身語由此應知但由仙忿
彼有情死理善成立若唯有識諸他
心智知他心不設尒何失若不能知
何謂他心智若能知者唯識應不成
雖知他心然不如實頌曰
他心智云何　知境不如實　如知自心智
不知如佛境
論曰諸他心智云何於境不如實知如
自心智此自心智云何於境不如實知
由無知故二智於境各由無知所覆蔽
故不知如佛淨智所行不可言境此二
於境不如實知由似外境虛妄顯現
故所取能取分別未斷故唯識理趣
無邊決擇品類差別難度甚深非佛
誰能具廣決擇頌曰

我已隨自能　略成唯識義　此中一切種
難思佛所行
論曰唯識理趣品類無邊我隨自能
已略成立餘一切種非所思議超諸
尋思所行境故如是理趣唯佛所行
諸佛世尊於一切境及一切種智無
㝵故

唯識二十論一卷

丹藏此論有後序二十餘行沙門
靖邁製者今撿之彼乃慈恩述記
之後序耳非為論本所制故今不取

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

唯識二十論　第十三張　力

[illegible]